

乾隆杭州府志

杭州府志卷一百六

人物 十三 仙釋一

上古

赤松子神農時雨師也服水玉能入火自燒至崑山上西

王母石室隨風雨上下炎帝少女追之亦得仙去

列仙富傳

陽赤松子山相傳赤松子駕鶴往來時憩于此山因以名

富陽縣志

周

董雙成西王母之侍女其得仙不知幾千百年之久而金丹迄今不變富春西北有山秀拔雲烟飄緲邑人曰此雙

成宅

歐陽經妙
庭觀記

宅卽臨湖妙庭觀雙成鍊丹宅中丹成自

吹玉笙駕鶴昇仙邑人立橋望之因名望仙橋宋天聖中
道士朱去非鑿池得金丹鼎內有丹破盆飛去紹興初
道士董行元掘土得銅牌有字云我有蟠桃樹千年一度
生是誰來竊去須問董雙成字畫精楷其背有王母乘鳳

傍有雲氣

富陽
縣志

漢

張道陵字輔漢留侯八世孫建武十年生于吳郡天目山
時黃雲覆室紫氣盈庭年及冠身長九尺二寸顰眉廣額
綠睛朱頂垂手過膝美鬚髯望之儼然從學者千餘人天

目山南三十里西北八十里皆有講頌之堂臨安神仙觀
餘杭通仙觀卽其地也永元四年樂蜀之溪嶺深秀遂隱
其山按方鍊龍虎大丹三年丹成年六十餘餌之而容貌
益少永壽二年九月九日在巴西赤城渠亭山中太上遣
使者并五帝部從持玉冊授正一真人以盟威都功等諸
品秘籙斬邪二劍玉冊玉印授其長子衡於雲臺峯白日

昇天時年一百二十三歲也

神仙通鑑

桃俊字翁仲錢塘人少爲郡吏漢末棄世入增城山中學
道遇東郭幼平幼平秦時人久隱增城教俊服九精鍊氣
輔星存心之術俊修之道成

太平御覽

吳

蔡經吳人也吳記云織田有蔡經宅杭州餘杭縣故基存焉吳天璽二年有神仙四人自稱曰東方朔等往來經所居孫皓將亡四人預以告經遂蠅蛻而往顏魯公麻姑壇記云王方平過括蒼蔡經家今台之仙居括蒼之陽有經故宅豈仙家居無常所而各記之耶

咸淳志

晉

葛洪字稚川句容人性寡慾不好榮利遊餘杭山見何幼道郭文舉目擊而已各無所言時或尋書問義不遠數十里崎嶇冒涉期于必得尤好神仙導養法從祖元得仙以

丹術授弟子鄭隱洪乃就隱學悉得其法後師鮑元元以
女妻洪洪傳元業兼綜醫術咸和初選爲散騎常侍不就
聞交趾出丹砂求爲勾漏令乃止羅浮山煉丹優游涵養
著內外篇凡一百一十六篇自號抱朴子晉書本傳年八十一
兀然若睡而蛻仙苑編珠今天竺山乃稚川得道之所方輿勝覽
郭文字文舉河內軹人少愛山水尚嘉遯年十三每遊山
林彌旬忘返父母終服畢不娶辭家遊名山入吳興餘杭
大滌山中倚木于樹苦覆其上而居焉亦無壁障時猛獸
爲暴入屋害人而文獨宿十餘年卒無害餘杭令顧颺造
之攜與俱歸颺以文山行或須皮衣贈以韋袴褶一具文

不納辭歸山中王導聞其名遣人迎之既至置西園園中
果木成林又有鳥獸麋鹿于是朝士咸共觀之文頽然箕
踞旁若無人文居導園七年未嘗出入一日忽求還山導
不聽逃歸臨安臨安令萬寵迎置縣中及蘇峻反破餘杭
而臨安獨全人以爲知幾

晉書
本傳

乾化三年封靈曜真君

鄧牧

洞霄
宮志

許邁字叔元一名映嘗謂餘杭垂霄山延陵之茅山是洞
庭西門潛通五岳陳安世茅季偉常所游處于是立精舍
于垂霄而往來茅嶺之洞室晉永和二年移入臨安西山
登巖茹芝有終焉之志乃更名元字遠遊著詩十二首論

神仙事常與王羲之書曰自山陰至臨安多有金堂玉室
仙人芝草左元放之徒漢末諸得道者在焉後人莫測遠
遊所終好道者謂之羽化

初學記

大滌山其中峯曰白鹿山

又名嚴山山有許邁升天壇及丹竈遺跡

名勝志

杜曷字叔恭一字子恭錢塘人早孤事後母至孝師餘杭
陳文子受法爲正一弟子夜有神人降云我張鎮南也汝
應傳我道法故來授諸秘要曷每入靜室燒香能見百姓
三五世禍福章書符水應手卽驗桓溫至枋頭水涸糧盡
爲鮮卑所躡謂弟子桃葉云恨不從杜先生言符堅未至
壽春車騎將軍謝元領兵伐堅問以勝負曷曰我不可往

往必無功彼不可來來必覆敗是將軍效命之秋也堅果

敗隆安中示期化去諸道民弟子爲之立碑謚曰明師

洞仙傳

常就人借瓜刀其主求之子恭曰當卽相還耳旣而刀

主行至嘉興有魚躍入舟中破魚腹得瓜刀

神州古史考

裴氏姥餘杭人嫁西湖農家

名勝志

採衆花醞酒貧者貰與

之經數年忽有三人至姥處各飲數斗不醉謂姥曰予非

常士知姥當仙故來相命因授藥數丸姥餌之月餘不知

所在

方輿勝覽

今柳浪聞鶯有仙姥墩

西湖志

慧理西竺人也咸和初來遊此土至杭見山巖秀麗曰吾

國中天竺靈鷲山之一小朶不知何年飛來佛在世時多

爲仙靈所隱今此亦復爾耶

西湖高僧事畧

因名天竺山飛來峯

建寺曰靈隱葛洪書額

佛祖統紀

飛來山有洞舊有白猿呼之

應聲而出冥坐之巖號理公巖今瘞塔存焉

釋氏稽古畧

寶掌中印土人魏晉間東遊自云六百七十三歲周烈王

十二年丁卯生左手握拳有珠在掌中因以爲名始抵我

眉五臺南返衡廬入建業與達摩遇于梁朝遂叩法焉洎

來二浙愛天竺之勝結茅而居者四十五年復往四明天

台及諸名山遊歷將遍唐貞觀十五年還竺峯久之移居

浦江寶巖顯慶二年正旦手捏一像九日而成與其貌無

異卽告徒曰吾誓住世千載自來支那忽四百歲今已過

七十有二年矣說偈而化世稱千歲和尚遺記滅後有僧來取吾骨勿拒越五十四年刺浮長老至彼作禮塔戶倏開得其骨皆連鎖金色因持來別建塔藏之爲中竺開山

始祖

西湖高僧事畧

曇翼餘杭人初入廬山依遠公後入閩中見羅什東還會稽入秦望山誦法華經十二年有女子身被彩服攜筠籠籠一白豕蒜兩根至師前曰妾入山採薇日已斜豺狼縱橫歸無生理敢托一宿師却之力復哀鳴不已遂令居草牀上夜半號呼腹痛告師按摩師辭以持戒不應手觸女呼號愈甚師乃布裹錫杖過爲按之翌日女以彩服化祥

雲豕變白象蒜化蓮臺凌空而上謂師曰我普賢菩薩特
來相試郡太守孟顓聞于朝廷敕建法華寺初餘杭山沙
門法志常頌法華有雉巢于菴側翔集座隅若聽受狀如
是七年雉殞卽爲瘞之夜夢童子拜曰因聽經得脫羽類
今生山前王氏後其家設齋志方踵門見曰我和尚來志
撫之曰汝我雉兒也解衣視腋下有雉毳三莖七歲出家
十六落髮以腋有毳因名以翼

進社高
賢傳

南北朝

慧靜本姓邵餘杭人勵行精苦容止可觀顏延之嘆曰荆
山之玉惟靜是焉著文翰集十卷

咸淳
志

僧瑜本姓周餘杭人宋孝建二年滅度後十有四日房中生雙桐其徒以爲娑羅寶木因號爲雙桐沙門吳郡張辨爲傳讀

咸淳志

智一劉宋時居靈隱山半峯精守戒範而善長嘯養一白猿有時不還乃抗吻張喉林木振響則猿至矣謂之白猿梵稱爲猿父故今有飯猿臺

武林志

曇超姓張氏清河人建元末居錢塘靈苑山常夜講經有一老人來聽詰其姓氏曰我非人乃龍也居富春鄉民無故鑿山侵龍居龍忿不雨今累月矣屈師一往誨龍師允其請且曰吾此地無水汝能致之乎老人卽撫掌泉自湧

出今玉泉是也師乃往彼結壇爲龍受戒浮舟講經雨大

霑足嘉定三年賜號靈悟大師

西湖高僧事畧

道琳山陰人有戒行精禪理張緒禮事之後居富陽林泉寺寺常有鬼怪自琳至絕響弟子惠韶爲屋所壓頭陷入冒琳爲請于聖僧前韶夜見兩人拔出其頭且遂平復于是設聖僧齋鋪新帛于禪牀上齋畢帛上有人跡長二尺

餘天監十八年卒

舊浙江通志

僧旻姓孫氏家富春吳大帝之後七歲出家住虎邱西山寺爲僧迴弟子從迴受五經一聞能記張辨張緒皆異之緒曰松栢雖小已有凌雲之氣旣出都稟學名德柔次遠

亮四公叅其講席聽者傾服年二十六始于興福寺講成
實論名振日下值齊季避地仍受請入吳及梁膺運禮接
日隆天監末復敕于莊嚴寺建八座法輪講徒彌盛普通
時還虎邱皇太子遣通事舍人何澄銜命致禮又有敕移
開善在道卒旻常務莊嚴寺宇虎邱西寺朽壞日久並皆

繕改

續高僧傳

寶達號利利法師以持密呪爲恒務浙江潮大至激射湖
上諸山遠哀其桑麻之地悉變爲江誦呪止之夜有偉人
元冠朱衣謂達曰師慈心爲物員聞命矣自爾西岸沙漲
彌年還爲百姓殖利後罔知所之

高僧傳

隋

真觀字聖達錢塘范氏生有奇相出家通經律論時諺曰
錢塘有真觀佛法當天下一半尋謁天台智者請受禪觀
智者以師齊年止爲法兄弟開皇十五年于靈隱山頭陀
石室冥坐衆建南天竺寺請居焉是爲開山始祖常講法
華以爲心要感阜亭神請講捨祠宇爲佛殿每盥洗餘滴
地不爲濡人尤異之師有雅操文帝三徵秦王兩延皆以
疾辭大業中因山行自標葬地夢與智者同輦翼佛還山
覺而嘆曰吾六十二當終以講法華力延一紀今七十四
生期畢矣中夜入寂塔在東岡

西湖高僧事畧

唐

徐五真人兄弟二人號大徐五小徐五大歷初于東天目山學道上昇後梁乾化中建太清觀卽今紫陽宮有石室常見陰靈怪氣生于白晝乃其修仙煉丹之所妹徐仙姑隱于東天目山北有石菴與深坑相鄰形若道家輪藏姑

于此成道

東天目山志

潘尊師居杭州曹橋福業觀有少年過之欲寄止茅齋潘許之居六十日不飲不食將去再拜致謝曰某曾受正一九州社令籙九州內外吉凶之事靡不知也敢以奉傳若精潔修謹可致長生言訖而去自後果如其言四方之事

靈官靡不傳報潘曰閒人何必知四遠之事乃却之一夕少年復來授以王子符兩道戒曰人有疾苦厄難當以吾符救之自是潘以朱篆救人祛災蠲疾赴之者如市旣十餘年少年復至宿留逾月尊師一日無疾而終疑其得尸

解之道也

神仙感遇傳

吳筠字貞節華陰人通仙諸美文詞舉進士不第性高介不合與時俯仰天寶初詔至京師明皇與語甚悅與帝言皆名教世務帝常問神仙治煉事對曰此野人事積歲月求之非人主宜留意求還嵩山及過江而漁陽兵作識者以爲知機後居天柱觀精思有感行教于江漢其文章與

李白不相上下凡四百五十卷大歷十二年于宣城道觀
焚香尸解弟子邵冀元歸葬于天柱山西麓私謚貞元先
生筠常語其徒云當遷神于天柱石室蓋太上俾我煉脫
之處故從之

鄧牧洞
霄宮志

錢道士杭州臨安人初從太守令狐纁至京師因往成都
王局觀觀黃籙道場忽有一道士杖劍持水紫衣巍冠周
行醮壇至錢生前以所持水令飲之極甘錢自此絕食乾
符間來往京師

神仙感
遇傳

令狐詢餘杭太守纁之子也雅尚元微不求仕進時有神
仙降之異香聞于戶外嘗言入靜之時忽有青衣引至高

山之上朝謁老君因見冊命張天師元中大法師以代尹
真人之任後西川見張道士言天師降授道法與令狐所
說無異

神仙感
遇傳

葉法善字道元括蒼人錢塘江有巨蜃溺舟涉者苦之青
山鎮長沈愈來迎于是往焉當潮汐未至投丹篆江際戮
之以錢簡鎮江心遂絕其患

咸淳
志

司馬承正字子微號白雲子河內溫人也居天柱山中事
潘體元傳辟穀導引術睿宗召問對曰爲道者損之又損
以至無爲夫心目之所知見每損之尚不能已而況攻乎
異端而增知慮哉帝曰治心則爾治國奈何對曰國猶身

故遊心于淡合氣于漠順物自然而無私焉則天下治矣
帝嗟嘆久之乞還山賜寶琴霞帔公卿贈詩送之一旦謂
弟子曰吾于玉霄峯東望蓬萊常有真仙降駕今爲青童
君所召須往矣俄頃脫去詔贈銀青光祿大夫諡正一先

生帝親爲製碑

鄧牧洞
霄宮志

李昇字雲舉自言江夏人性高古師少室山道士學鍊氣
養形之術常布衣游行天下時元微之廉察浙東白居易
出牧錢塘以昇舊友皆慕昇之文學道術邀至賓席間問
昇生當太平何不受榮祿而久爲布衣乎對曰不爲世累
召之亦不就乃徐吟曰生在儒家過太平元纁重滯布衣

輕誰能世路趨名利臣事玉皇歸上清元白奇之詩酒延

留歲餘復去他適莫知所之

神仙通鑑

徐靈府自號默希子錢塘人

全唐詩傳

靈府由天目趨天台憩

雲蓋二十餘年俄結廬層石屬睇松竹外環池島名以方

瀛修煉其間作言志詩辭武宗之徵絕粒久之凝寂而化

著元鑑五篇及三洞要畧

西天日志

馬湘字自然鹽官人世爲縣小吏湘獨好經史攻文學嘗

醉于湖州墮雪溪經日而出衣不濕永康縣東天寶觀前

有太古松湘指之曰此松已三千年卽化爲石自後果化

爲石或有以疾告者以竹杖指之口吹杖頭如雷鳴便愈

所遊行之處或官觀岩洞多題詩句後歸故鄉省兄遽卒
乃葬于東園時大中十年也明年東川奏劍州梓桐縣道
士馬自然白日上昇續仙傳今侯潮門外木府淨鑑觀其修
煉之所也舊錢塘縣志

錢明字內光南昌人開成初爲安南都護副使後爲光祿
卿歸隱廬山師東岳道人徐鉤得補腦還元復鍊長生之
術昭宗時錢塘彭城王錢鏐慕明得道長年乃迎就錢塘
師事之時明已一百五十餘歲童顏輕健元孫數人皆以
明經進身仕爲宰官神仙通鑑

閻邱方遠其先齊人嬰之後也幼慧辨學于廬州道士陳

元悟尋傳法錄于洞霄宮詮太平經爲十三篇景福庚戌
歲始居餘杭大滌洞彭城王厚加禮遇重建天柱宮俾居
之王奏請賜紫又敕賜號元同先生江東羅隱每就方遠
授子書方遠必瞑目而授餘無他論門人夏隱言謂方遠
曰羅記室令公上客先生何不與之語方遠曰隱才高性
下吾非授書不欲及他事降聖節前一日王使人以香花
至方遠受訖乃入齋中作控鶴坐怡然而逝異香滿室吳越
備史後有人見先生于廬阜自言我捨大滌歸隱滌山天柱

源也

洞霄宮志

丁飛字翰之濟陽人讀老莊書居錢塘龍泓洞蓄妻子事

耕稼如常人夜半山靜取琴彈弄少睡寡言與人相接禮簡情至未嘗有罷倦之色又不見有所服餌或問之曰治心修身之外復有何物

咸淳志

惠明姓王杭州人少出家後至蔣州嚴禪師所經十年咨請禪法在山經雪路塞七日不食至荊州二虎爭鬪自往分解龍朔年從南山至京不久旋返云往曲江依閑修道

莫知定所

續高僧傳

德秀姓孫氏富陽人少棲梵宇留神律府嘗哀鬼神乏食深更施其飲食浙汭之民傾誠畏服後終于定山遷神入塔天降舍利七顆門人以瓶盛之緘于其塔或發之見秀

齒上生舍利紛紛而墜後人遂累甃成浮圖恒有白蛇蟠

屈樵牧之童無敢近者

高僧傳

道光住杭州華嚴寺姓褚氏踰阇出家方冠受具學通毗

尼爲東南義虎持法華經創塔廟泊沒身不怠也上元二

年終于本寺初光未沒其月三日質明支疾凝神依色身

觀彌陀具相現在其前至五日曼陀羅華自天而雨

高僧傳

靈一姓吳氏廣陵人寶應元年圓寂于杭龍興寺

高僧傳

仲武云自齊梁迄宋道人工文多矣一公乃能尅意精妙

與士大夫更唱迭和不其偉歟如泉涌階前地雲生戶外

峯道猷寶月何曾及此

全唐詩傳

澄觀字大休會稽人姓夏侯氏天寶七年出家至肅宗丁酉受具是年奉詔入內敕譯華嚴建中二年駐錫此寺大闡華嚴教部天降甘露應之

慈雲志

道欽吳郡崑山人姓朱氏世服儒業年二十八貢于禮部道由丹徒遇鶴林元素禪師得指入道之要遂出家大悟宗旨久之辭去素曰汝乘流而行遇徑卽止師至臨安東北山下問途于樵者曰此徑山也師至東北而登陟崇岡西至高峯北岩中據石牀而坐俄有老人素衣拜于前曰我龍也自師至此吾屬五百皆不安居當挈歸天目願以此地爲立錫之所言訖不見北峯之陽有草菴可居蓋龍

所造也大歷三年代宗詔至闕下禮遇有加一日在內廷
帝至起立帝曰師何以起師曰檀越何得向四威儀中見
貧道帝悅賜號國一逾年辭歸杭州卽其菴所建寺是爲
開山始祖示寂後諡曰大覺西湖高僧事畧崔趙公問弟子出家
得否師曰出家乃大丈夫之事非將相之所能爲崔于是
有省指月錄

道標富陽人姓秦氏七歲神氣清茂有沙門過而識之勸
令出家至德二年詔通佛經七百紙者命爲比丘師中選
得度居南天竺寺于靈鷲峯之南西嶺下葺茅爲堂號西
嶺草堂西湖高僧事畧師經行之外尤練詩章當時吳興清晝會

稽靈澈相與酬倡諺云雪之晝能清秀越之澈洞冰雪杭

之標摩雲霄

高僧傳

俱胝昌化人姓章氏童真修行永泰中忽于舍前溪南壟上騰空而去憩於潛廣覺寺後至徑山禮國一禪師道欽欽曰神告我長安佛法有難盍往救之因指座後石屏令叱之屏裂爲三欽親爲落髮授衣以往至長安與術士角法勝之代宗賜紫方袍辭未具戒帝命開壇納戒方羯摩間乃隱身壇上莫知所之時以爲觀音應現賜號性空大禪師大歷二年來歸捨宅爲寺後人名其始乘雲處爲起雲墩於潛所憩處爲落雲寺所叱石爲喝石巖

萬歷舊志凡有

學者叅問師惟舉一指謂衆曰吾得天龍一指禪一生用

不盡

傳燈錄

崇惠章氏子從國一勤禪觀專持佛頂呪代宗命與道士

史華角勝樹梯橫刀徒跣百尺復踏火採油餐鍊葉爲餌

餽史華大負賜號護國三藏

舊浙江通志

守直字堅道錢塘人姓范氏具足律儀立願誦華嚴經于

中宵夢神人賜珠一顆及覺炯炯然如在握後移籍天竺

住靈隱峯大歷五年三月寓龍興淨土院謂左右曰至人

乘如而來乘如而去示其心然也而愚夫欲以長繩繫白

日安可得乎遂告寂

高僧傳

道林富陽潘氏母夢日光入口有娠誕時異香滿室遂名香光幼出家詣長安西明學華嚴代宗詔國一禪師至闕師謁之得法南歸

西湖高僧事畧

師見秦望山有長松枝葉盤屈

如蓋遂棲止其上故謂之鳥窠禪師復有鵲巢其側自然

馴狎元和中白居易守杭入山謁師問曰師住處甚危險

師曰太守危險尤甚白曰余忝郡守何險之有師曰心火

相交識浪不停得非險乎又問如何是佛法大意師曰諸

惡莫作衆善奉行白曰三歲孩兒也恁麼道師曰三歲孩

兒道得八十老人行不得白作禮而退

指月錄

鑑空姓齊初名君房一名佐吳郡人也元和初遊錢塘至

孤山寺西餒甚有胡僧顧君房笑曰法師諳秀才旅游滋味石君房曰法師之呼一何謬哉僧曰子不憶講法華經于洛中同德寺乎探囊出一棗大如拳曰食之知過去未來事君房食訖而寢頃刻乃悟講經如昨焉纂異記至靈隱寺剪髮具戒大和元年已七十有七後周遊名山不知所

終靈隱寺志

韜光莫詳族里唐穆宗時結茅靈隱寺西峯巢构塢與鳥窠布毛爲友刺史白居易常具饌以詩邀師荅云山僧野性好林泉每向岩阿枕石眠不解栽松陪玉勒惟能引水種金蓮白雲乍可來青嶂明月難教下碧天城市不堪飛

錫去恐妨鶯囀翠樓前其高致如此今菴以師得名

七修類藁

會通杭州人姓吳本名元卿德宗時爲六宮使見昭陽宮
花卉敷榮玩久之倏聞空中有聲曰空幻之相開謝不停
能壞善根仁者安可嗜之因欲從釋帝曰如果願任選日
奏來尋得鄉信知母病乞歸會韜光法師勉之謁烏窠卽
與披剃具戒師晝夜精進誦大乘經尋欲辭去烏窠問何
處去對曰往諸方學佛法去師曰若是佛法吾此間亦有
少許曰如何是和尚佛法師于身上拈起布毛吹之通遂

領悟

傳燈錄

今招賢寺乃會通道場

西湖遊覽志

圓澤居慧林與洛京守李源爲友約往蜀峨眉禮普賢大

士舟次南浦見婦人錦襦負甕汲水師曰彼孕我已三年
今見之不可逃矣三日浴兒時願公臨門我以一笑爲信
十二年後錢塘天竺寺外當與公相見言訖而化婦旣乳
兒源往視之果笑如期至天竺中秋月下聞葛洪井畔有
牧兒扣角而歌曰三生石上舊精魂賞月吟風不用論慚
愧情人遠相訪此身雖異性常存源趨前曰澤公健否兒
曰李公真信士也以勤修勉之又歌曰身前身後事茫茫
欲話因緣恐斷腸吳越江山尋已遍却回烟棹上瞿塘遂
去莫知所之

西湖高僧事畧

惠皎長慶四年于杭州西湖孤山鐫石壁法華經刺史白

居易九人助其工宰相元微之爲之記

佛祖統記

靈祐福州長谿趙氏子年十五出家依本郡建善寺法常律師剃髮于杭州龍興寺究大小宗乘教游江西叅百丈丈一見許之入室遂居叅學之首侍立之次丈問誰師曰某甲丈曰汝撥爐中有火否師曰無丈躬起深撥得少火曰汝道無這個遽由是發悟

鴻山語錄

國朝雍正十一年

敕封靈覺大圓禪師

浙江通志

寰中姓盧氏河東蒲坂人也出家于并州童子寺受心印于百丈海禪師結茅南岳後住浙江大慈山示衆云說得

一丈不如行取一尺說得一尺不如行取一寸師居大慈
學者甚衆山缺水擬移錫夜夢神人曰我移南岳小童子
泉就師取用詰旦見二虎以爪跑地泉自湧後有僧自南
岳至曰小童子泉涸矣咸通三年無疾而逝僖宗諡曰法

空大師塔曰定慧之塔

西湖高僧事畧

齊安海門李氏子生時神光照室有異僧謂曰建無勝幢
使佛日回照者汝乎馬祖見而深器之密示正法後住鹽
官海昌院有講僧來叅師問座主蘊何事業對曰講華嚴
經曰有幾種法界曰廣說則重重無盡畧說有四種師豎
起拂子曰這箇是第幾種法界主沉吟師曰思而知慮而

解是鬼家活計

指月錄

希運闖八十歲出家于高安黃檗寺遊天台逢一僧偕行
屬澗水暴漲其僧躡波如地既登彼岸招運曰渡來運呵
之曰自了漢其僧嘆曰子真大乘法器相國裴休出鎮宛
陵建大禪院延運說法師在鹽官禮佛唐宣宗爲沙彌問
曰不著佛求不著法求不著僧求長老禮拜當何所求師
曰常禮如是事大中年間示滅其嗣臨濟義元禪師支流
蕃衍于今最盛諡斷際禪師

國朝雍正十二年

敕封正覺斷際禪師

理安寺志

義存南安會氏子嗣法德山嘗結廬鹽官夜光亘天因號

光明禪院今雪峯井其手鑿也

舊浙江通志

與巖頭至澧州鰲

山阻雪自言初到鹽官見上堂聞色空義得箇入處巖頭

喝曰從聞入者不是家珍他後若欲播揚大教一一從自

已胸襟流出師于言下大悟曰今日始是鰲山成道

指月錄

楚南福州張氏子得旨于黃檗初抵姑蘇報恩寺精修禪

定尋住錢塘慈雲光啓間刺史錢鏐請師下山供養僖宗

聞其道化就賜紫衣文德元年入寂塔于院之西隅著破

邪論行世

釋氏稽古畧

慧稜鹽官孫氏子往來雪峯元沙二十年坐破七箇蒲團

不明此事一日捲簾忽大悟呈頌雪峯謂元沙曰此子微也元沙曰未可此是意識著迷至晚對衆師又頌曰萬象之中獨露身唯人自肯乃方親昔時謬向途中覓今日看來火裏冰雪峯良久師設禮而退峯乃微笑

指月錄

道悟受具竹林嗣國一居大梅山猿獼饋橡猛虎歛跡及

居天皇法席之盛爲海內冠

萬歷錢塘縣志

全宰姓沈氏錢塘人投徑山法濟大師削染及修禪觀得石霜禪師印証入天台山闍巖二十餘年惡鳥革音山精讓竊其出入經行鬼神執役後歸鎮國院終焉

高僧傳

道齊姓趙錢塘人投靈隱學華嚴經義于天竺寺修習禪

定靈山上有石窟齊于中坐忽巨蟒矯首哈呀爲吞噬之
狀怡然不動山頂乏水以錫杖刺地清泉迸流貞元二十
一年四方學者請講華嚴經時嚴冬飛雪忽生花二本狀
若芙蕖熠燿光發觀者嗟嘆後終于山室

武林
梵志

五代

暨齊物一作濟物字子虛杭州人師玉清觀朱君緒受法
籙神符秘方後隨入大滌山中依岩洞爲室又構垂象樓
貯道書幾千卷朝夕討論貫穿精微聽者忘倦忠懿王欲
爲賜度弟子齊物對曰樂靜已久不願有也所居室壁東
西各置一隙採日月光華久之忽語左右曰吾將復往羅

浮石樓間矣遂不知所之

十國春秋

張契真字齊一錢塘人也幼孤依上清宮胡法師浮游江浙上會稽禹穴歷繙雲游赤城以訪仙道契真皆負笈從之時朱天師居天台目而器之以其有青骨方瞳因度爲道士久之還錢塘居吳山真聖宮周世宗顯德五年受正一盟威法錄于大元樊先生山是紫蓋玉笈之書無不歷覽忠懿王精崇道法每三錄齋俾總其事宋太平興國中太宗命有司建太乙宮詔天下戒潔之士居之契真與選未幾禁中清醮召見欵對稱旨賜紫衣上以道書魚魯未定詔西街道錄選優學者刊正賜契真元靜大師之號真

宗景德三年正月十一日夜就寢髣髴間有朱衣吏持符至曰奉命張某宜速淨穢往彼執事遲曉召門人徐思簡曰吾旦行矣子其志之越二十三日沐浴訖泊然反真年七十一翌日還神于城之東肢體柔軟而汗霖霖于面及火化得青黑色珠可升餘丞相錢惟演謂徐思簡曰此浮屠氏所謂舍利在仙經則曰精氣凝結而成步虛經舍利耀金姿龍駕欵來迎是也師爲人性沉默聲利不容于心惟好文學老而不倦手抄經史子集凡五百餘篇善草隸奕棋而隱晦謙抑常獨坐軒砌鳥集于懷其忘機感物如

此
真仙
通鑑

文喜語兒溪人姓朱氏開成年間進具初習四分律兼講
法華經嘗往五臺山禮文殊大士夜投古寺遇老僧問南
方佛法住持衆數師皆荅已却問此間佛法如何住持僧
曰凡聖同居又問多少僧衆僧曰前三三後三三師惘然
茶畢令童子送出門俄失所在但高山深谷而已後咸通
三年叅仰山契悟命爲典座一日見文殊跨獅子緣鼎側
師訶曰文殊自文殊文喜自文喜遂掌之文殊踴空曰苦
瓠連根苦甜瓜徹蒂甜修行歷三劫却被老僧嫌西湖高僧事畧
光啟三年錢武肅王請住餘杭慈光院賜紫衣及無著號
光化三年移住無著院是冬十月二十七日夜子時告衆

曰三界心盡卽是涅槃言訖跏趺而逝

聖果寺志

道明睦州人俗姓陳入開元寺爲僧契法于黃檗禪師常自織草履鬻以養親及施行路者唐末黃巢兵壓境郡人洵懼明告以勿憂爲大草履標于三十里外木杪巢見之

卽去宋元符中贈悟空禪師

萬歷舊志

文益餘杭魯氏子七歲落髮弱齡稟具屬律匠希覺師盛化于明州師往預聽習究其微旨抵福州叅長慶不大發明後過地藏院阻雪少憇藏問作麼生是行脚事師曰不知藏曰不知最親切師依席下求決擇曰呈見解說道理藏語之曰佛法不恁麼師曰某甲詞窮理絕也藏曰若論

佛法一切現成師于言下大悟

指月錄

江南國主李昇迎住

報恩禪院署號淨慧禪師益朝夕演唱諸方被化周顯德
五年示寂于金陵李煜作碑頌韓熙載撰塔銘

國朝雍正十二年

勅封妙光法眼智藏禪師

理安寺志

可周俗姓傅晉陵人出家建元寺乾化二年受杭州龍興
寺召開演黑白衆恒有半千錢武肅王命于天寶堂夜爲
冥司講經鬼神現形扈衛人往往覩焉王聞而重之資金
如意并鉢紫衣一副加號精志通明以天成元年終于觀

音院

高僧傳

志逢餘杭人幼歲出家臨安之東山朗瞻院嘗夢升須彌
山視三佛列坐初釋迦次彌勒皆禮其足惟不識第三尊
釋迦謂云此是補彌勒處師子月佛師方作禮覺後因閱
三藏經乃符所夢五燈會元天福中抵天台雲居叅韶國師宿
主緣契頓發元秘一日入普賢殿宴坐有神人跪膝于前
曰護戒神也師曰吾有宿愆乎曰惟一小過耳凡洗鉢水
亦施主物傾棄非所宜也言訖而隱自是洗鉢水盡飲之
西湖高僧事畧忠懿王建普門精舍請揚宗要爲開山始祖後五
雲山新翔華嚴道場施以終老卽理安也師出入常攜大
扇號大扇和尚入市乞錢買肉飼虎虎每迎之載以還山

又稱伏虎禪師

理安寺志

友蟾錢塘人初住雲居普賢忠懿王畧慈悟禪師遷至上

寺衆盈五百僧聞鼓聲纔罷大衆雲臻向上宗乘請師舉

唱師曰虧汝甚麼曰恁麼則人人盡沾恩去也

天台山志

善智錢塘人沈氏子卅歲出家于天台華頂峯禮菴主重

蕭披剃依年受具尋遇韶國師密契宗旨乾德中忠懿王

命住北關傾心院仍召入居天龍寺開寶七年安僖王畧

善智禪師

天龍寺志

道忞永嘉陳氏子初住越州鏡清院吳越錢王命居天龍

寺後創龍冊寺延請居焉晉天福初示寂塔于龍冊山

天龍

寺志師因僧問新年頭還有佛法也無師曰有曰如何是新

年佛法師曰元正啓祚萬物咸新

指月錄

道翊不知何許人晉天福四年卓菴天竺山西北草衣木
食高行絕塵一夕忽見峯前有光燭天跡視之得異木人
莫能名師乃取之命匠孔仁謙刻爲觀音大士像已就夢
白衣人口明日有僧自洛陽來隨身有古佛舍利當求之
已而僧果至如夢求之得舍利三納于大士頂門自是靈
異大著宋治平二年太守蔡襄表其事上之賜靈感觀音
院額

西湖高僧事畧

師陽侯杜公子出家于終南山翠微寺

上天竺志

道潛河中府人姓武氏初謁清涼法眼眼曰叅請外看甚

麼經師曰華嚴經眼曰總別同異成壞六相是何門攝屬
師曰文在十地品中據理則世出世間一切法皆具眼曰
空還具六相也無師無對眼曰汝問我師問眼曰空師開
悟踴躍禮謝眼曰子作麼生會師曰空眼然之異曰士女
入院眼曰律中道壁外釧聲卽名破戒見觀金銀合雜朱
紫駢闐是破戒否師曰好個入路眼曰汝向後有五百毳
徒傳燈錄錢忠懿王命入府受菩薩戒署慈化定慧之號師
嘗欲從王求羅漢銅容未白也王忽夢十六巨人隨行明
曰道潛以請王奇而許之賜號應真十國春秋

清聳福清人叅法眼眼指雨謂師曰滴滴落上座眼裏師

初不喻旨後閱華嚴經感悟承眼印可指月錄止明州四明

山卓菴節度使錢億執師禮事之忠懿王命于臨安兩處

開法後居靈隱署了悟禪師

武林梵志

彌洪夙有道行開運元年結菴于杭州烟霞洞口尋于洞
內見石刻羅漢者六遂虔禮之已而彌洪死忠懿王一夕
夢僧十二云吾兄弟一十八人今方有六王盡爲我聚焉

王命侍臣訪至洞遂補刻一十二像

十國春秋

行修號法真泉州陳氏子生而長耳垂肩七歲猶不言或
曰啞耶忽應聲曰不遇作家徒撞破烟樓耳長至金陵瓦
棺寺祝髮受具叅雪峯義存至四明山中松下說法天花

紛雨又跌坐龍尾岩百鳥銜花飛繞來杭之法相院依石
爲室禪定其中乏水卓錫巖際清泉迸出乾祐初忠懿王
飯僧永明寺僧延壽告王曰長耳和尚定光佛應身也王
趣駕恭禮行修嘿然但云永明饒舌俄頃跌坐而化久之
脂膚津澤爪髮俱長寺僧恐其久而毀也乃髹塗其體崇
寧三年賜號崇慧大師

十國春秋

慧明姓蔣氏幼歲出家謁法眼師尋回鄞水大梅山菴居
遷天台白河漢乾祐中錢忠懿王延入府中問法命師住
崇聖爲開山祖王因命翠巖令叅等及城下名公定其勝
負時羣彥傾服王大悅署圓通普照禪師後移報恩

崇聖記事

契盈閩人通內外典學廣順中來居杭之龍華寺賜號廣
辨周智禪師一日侍忠懿王遊碧波亭時潮水初滿舟楫
輻輳王喜曰吳越國去京師三千里誰知一水之利如此
契盈荅曰可謂三千里外一條水十二時中兩度潮時人
稱爲駢切時江南通兩浙貢賦悉由海道達青州故云

十國

春秋

宗季俗姓俞臨安人出家欣平寺後往衢州回杭龍興寺
召講時僧正蘊讓給慧縱橫兩面之敵也與閭邱方遠羅
隱爲莫逆之交見而申問季作二百語酬之讓正嘆賞遂
請開講四十餘年出弟子七八百人漢乾祐戊申歲疾終

于本房初季眇二目曾夜行感神光引之嘗覽古師之述
作曰可俯而窺也遂撰諸經疏鈔文章數十卷並行于世

高僧
傳

延壽餘杭王氏子字冲元兒時知敬佛及冠日惟一食誦
法華經五行俱下有羣羊跪聽年二十八爲華亭鎮見魚
船萬尾戢戢皆易之放于江棄吏出家惠洪智覺禪
師行業記得法

于天台韶國師初住雪竇尋歸西湖忠懿王請爲永明第
二代居十五年移天台夜施食朝誦經日課一百八事未
嘗暫廢西湖高
僧事畧師以一代時教流傳此土不見大全而天

台賢首慈恩性相三宗又互相矛盾乃爲重閣館三宗知

法比邱更相設難至波險處以心宗要旨折中之因集方
等秘經六十部西天此土聖賢之語三百家以佐三宗之
義爲一百卷號宗鏡錄天下學者傳誦焉指月錄又著心賦
抱一子若干卷開寶八年入滅賜號智覺禪師十國春秋

國朝雍正十一年奉

敕加封妙圓正修智覺禪師

浙江通志

杭州府志卷一百六終

杭州府志卷一百七

人物 十三 仙釋二

宋

管歸真錢塘人雍熙初有青衣過之問所從來則曰西人也姓邊氏有點化黃金之術願以爲贈歸真曰歷歲綿遠能無變否曰五百年後當復故耳歸真笑曰得不爲誤後人耶青衣以手加額曰先生真人也吾有紫府符法今得其人尚可隱乎于是跪而受之不踰年符法大振祥符初詔赴闕行符水法凡病在膏肓者悉爲平治後以京師大旱詔作法雲龍飛躍膏雨大沛天聖初賜正白先生號四

年十月呼其徒告之曰繡衣使者告我功業上達帝宸今
將往任職矣遂奄然而化熙寧中趙抃守杭記其行事咸淳志

黃德淵宋真宗時人出家元妙觀道成游行天下到處顯

奇跡壽登一百六十有四坐而尸解元妙觀志至終南山翊聖

真君降曰汝學道修真先當調習其性以順天和忌諸有
爲勿耗心識融冶凝湛道乃可見還山呂祖訪焉授詩而

去雲笈七籤

何仙姑昌化人三十不字採樵自給見山間桃實如杯啖
之自是不饑元祐中令鄭滂賑荒姑混入稠衆就視人爭

異焉姑卽遁涉雙溪忽雲霧覆之不見令上其事勅祀之

舊志

常中行錢塘人師河南馮得之形貌奇偉落魄不拘檢好
飲酒及音律篋無留錢所有一簫一笛而已多來往餘杭
浣坎得錢悉市酒有趙道人者啖瓦礫如餅餌中行一見
愛之引入卧內對飲達旦每醉則袒肩曰皮如鐵肉如石
皆從修養得治平四年六月語弟子沈日益曰吾不久居
此偃卧俄頃起曰吾未能出卽于几席間設一鑑一水盂
時時取視之神色怡然越三日而逝

錢塘志補

張用誠字平叔自號紫陽常罄所得吟成律詩八十一首

號曰悟真齋元豐五年三月十五日蛻去後楊冲篤好仙術一日遇相士于吳山曰有客寄書于宅君知之耶歸果得書開緘則神仙張平叔拜帖也

三洞羣仙錄

國朝雍正十一年

勅封大慈圓通神仙紫陽真人

瑞石山志

王衷字天誘政和間郡守監司表薦賜號悟靜處士視朝

請大夫俸給

咸淳志

沈若濟字子舟遠祖仕吳越錢氏遂居錢塘于元真觀出家年十三試經爲道士兼通諸家百氏之書尤精于醫游茅山居榮禧觀延康殿學士王漢之帥建康卽茅山築室

以處之師乃出囊中金大市藥以濟病者

淳祐志

宣和間召

對封洞元先生

神仙通鑑

妙明真人吳氏本句容士人女寓杭初遇異人得修鍊辟穀訣宋徽宗召赴闕館之以禮旣而得請還錢塘真人肌膚明秀語論皆歷歷可聽未嘗觀書質以古今無不知之

後隱羅浮

羅浮志

唐子霞自號渾淪道人宣和元年詔主洞霄宮明年盜起臨安官吏散走其徒治舟請行曰吾被天子命主此宮守死職也公等第去已而賊至正色叱之遂遇害門人程用

光叩闕言狀憫其忠賜錢三十萬贈正素大師

嘉靖浙江通志

元悟自北海來至臨安見吳山有五色雲遂登絕頂跌坐
竟日士民乃編茅爲菴設三道像供以香花坐一木榻日
進一蔬食足不下山者三十年一日召衆曰余辭世矣乃
作偈蛻去是爲寧壽開山祖師

通元觀志

白尤居修文坊會振武舊將郭平分配錢塘給屋在修文
坊白以燒丹藥未欲移居而官吏丁踈逐之乃破爐而去
白因召丁踈同飲取盤一面置于膝上以指敲腕出五色
彈子兩枚化爲雙燕而飛曰僕射髭甚繁可少減言未畢
二燕化爲二小劍長五寸餘鋒刃如雨交舞于踈之頤頷
間髭落如雪踈懼甚白呼劍下盤中依然二丸納于左右

腕而去

洞徽志

蔡道像不知何許人宋高宗渡江遇風不能進問左右曰此去何神對曰三茅山有茅君焉禱之立應後幸臨安之吳山有三絳衣人頂之不見訪之惟茅菴中有三茅真君像因感江中之事遂賜爲三茅寧壽觀選高行者充知觀事以道像主焉

通元觀志

道像每建金籙齋輒有仙鶴百餘盤

旋醮壇之上

兩浙名賢外錄

盛曠字元放武林人紹興中入道赤松觀高宗召見賜號

至樂先生

金華山志

陸永仲字維之餘杭人少與計偕入汴羣法徒邀令人匿

命道人相之道人指永仲曰秀才何以科第曰且還山及別道人以粒丹授永仲曰緩急用之永仲下第循汴而歸怒濤大作以丹投之風浪恬息岸上有呼永仲姓名者則道人也遂幡然有出家之想隱大滌山中逍遙詩酒嘗作觀潮醉江月詞高宗見之嘉賞召見辭不赴他日駕幸洞霄將以翰林處之時憲聖太后謂上曰山林隱士無求于人毋強令出也遂止

西湖游覽志餘

車四元莫知所來青巾布袍修髯偉幹明黃白術好飲酒一吸數斗不醉常往來西湖山水間

兩浙名賢外錄

劉敷宋高宗時內侍後入道修真于通元觀封都錄少師

鹿泉真人高宗御書通元二字榜并製詩賜之賜名能真

清波

類志

葉文詩麗水人本儒家子爲天慶觀道士時稱葉書記嗜
酒善詩畫山水人物每閉戶輒經月不出出則羣小兒環
之或有與之衣與之錢者悉隨手散去忽一日浴于觀池
擲其衣獨攀二草履作偈云似癡非癡似醉非醉竹杖芒
鞋落魄半世嘆清風明月逍遙流水白雲自在端坐靜室
而逝旣葬人或遇之路跡之竟不見時皆以爲仙去

兩浙名賢

錄外

皇甫坦字履道蜀之夾口人善醫術遇朱真人傳內外二

丹之訣一日見頂門有珠光燄因誦曰山頭紅日出藥苗
新欲將心事付瑤琴知音少絃斷有誰聽識者以爲丹成
之驗紹興二十七年顯仁太后得目疾國醫不能療忽夢
黃衣道人長鬚廣耳太后問能醫眼否曰能覺而異之以
語高宗時坦南遊自稱眼醫臨安守張偁以名聞宣至慈
寧殿爲太后噓呵布氣良久翳開目明喜曰真夢中所見
也將還山留一扇子禁中曰有發寒熱者用以扇之當瘥
未幾宮中多患瘥扇之皆驗隆興元年上皇御札召至宣
見于康寧殿乃命館于西湖顯應觀西齋堂乾道初游武
當上皇遣德壽宮使臣陳球宣召二年二月至行在所復

命館于顯應親幸其館命登御舟泛湖游園屢待宴閒談
修真之旨賜御書靈寶度人經壽聖皇后書清靜妙經神仙

通鑑

李麦字定國寓臨安軍營中以聚學自給暇則縱游湖山
嘗詣淨慈寺過長橋于竹林迷路見青衣道人劬笋揖之
道人問所往曰將往淨慈瞻禮五百羅漢道人曰未須去
且來同食燒笋食之甚美俄而風雨晦冥失道人所在少
頃雨止而出至寺門覺身輕神逸行步如飛歸舍不復飲
食其從兄大猷爲諸王宮教授將之任遣僕致書見其顏
如桃紅且能辟穀以語大猷及大猷至則已去雲遊茅山

矣後又聞入蜀隱青城山大猷後爲梓州路提刑使人至眉訪之眉守報云數年前已輕舉乘雲而去今惟繪像存

焉

神仙通鑑

張守真字遵一生而純素守靜長而寡慾紹興十年承襲世教賜號正應先生乾道六年高宗詔赴德壽宮館于養魚莊命醮月臺祈禱有異應越明年復召見以上清三洞諸品寶籙流傳寔久乃賜金委道錄錄木成書就延祥觀

傳度

宗陽宮志

許翁翁毫人少隸軍籍以功補官遇異人棄家入襄漢山中學道乾道中來臨安爲史浩治脾痛一鍼而愈常有詩

云我疑麋鹿是前身九十餘年作隱淪
飄瓦御風離碧落
虛舟隨水到紅塵
無恩可報空磨劍
有道欲傳難得人
回首孤山無限好
不如歸去任天真

雲麓漫鈔

羅少微寓紫陽宮雪夜與丁文學輩擁爐思佳茗鮮桃微
奮袂提鮮桃晶榼茗至曰真仙品也相與懽飲擲劍騰去

宗陽
宮志

白玉蟾本姓葛名長庚閩清人家瓊州父亡隨母適雷之
白氏因改姓名

紫桃軒
又稱

玉蟾號海瓊子得翠虛陳泥丸先

生之道喜飲酒不及醉博治儒書究竟禪理大字草書視
之若龍蛇飛動兼善篆隸尤妙梅竹嘗畫祖師張平叔薛

道光及已像受上清籙行諸階法所用雷印常佩肘間祈
禳輒有異應嘗遊西湖至暮墮水舟人驚尋不見達旦則
先生在水上猶醺然也神仙通鑑嘉定中命館太乙宮一日不
知所在封紫清明道真人續文獻通考有上清武夷海瓊三集

行世

宋詩紀事

林外字豈塵泉州人詞翰蕭爽談論不羈飲酒無算在上
庠晦日獨遊西湖幽寂處坐小旗亭飲焉丰姿都雅角巾
鶴氅飄飄若神仙置虎皮錢篋數枚藏腰間每出其一命
酒家傾之視錢計酒直酒且盡復傾一篋迨暮凡飲數斗
不醉而篋中之錢若循環無窮肆中大驚異索筆題壁間

云藥爐丹竈舊生涯白雲深處是吾家江城戀酒不歸去
老却碧桃無限花明日都下喧傳肆中有神仙至飲焉

西湖

遊覽
志餘

唐道錄素以精虔章醮得名宋度宗勅住持宗陽宮詔云
爾唐道錄品行清真法術精妙特崇道級闡厥元風佑國
福民無負職掌爾其欽哉

宗陽
宮志

沈敬錢塘人自幼學道後遊鍾山遇一老姥謂之曰爾骨
秀神清後十年當得道與一白石教之曰但以山泉煮此
石待軟如藥劑卽食之若未軟不得停火言訖不見敬因
于山中結茅汲泉煮石不停火凡十載石不軟敬乃不煮

忽一夜老姥復來謂曰此非常石是瑠樹之實也若虔誠煮之卽復軟軟而食卽得道矣敬遂齋戒煮至明日其石忽軟香馥滿山敬盡食之頓覺童稚髭髮如漆心清體輕後數日不知所之

兩浙名賢外錄

貝大欽號嫩雲餘杭人入道洞霄宮住三十年延納雲水日親視厨饌無闕建洞宸觀修黃籙普度萬餘名理宗賜

號靈一大師壽八十六

洞霄宮志

陳崇真宋咸淳間羽士善雷法因敕建雷院以居之賜號

冲素真人

西湖志類鈔

吳山道人三山曾陟館于海鹽陳氏七載有道人自吳山

來謂曰子思鄉切何不暫歸乃剪紙爲馬令合眼上馬以
水噴之其疾如風囑曰汝歸不可久留須臾到家門戶如
舊妻令入浴易新衣陟曰我便去妻曰纔歸便去何不念
父母妻子乎陟便上馬行所騎馬足折驚寤仍在書館中
隨身衣服皆新製者道人亦不見惟留一藥籃中有詩云
一騎如龍送客歸銀鬚綠耳步相隨佳人未許輕離別不
是仙翁豈得知

西湖志

延沼餘杭劉氏子從開元寺智恭剃髮受具修止觀定慧
宿師爭下之遊名山謁鏡清機話不契見南院俯就弟子
之列從容承稟日聞智証後唐長興二年至汝水見草屋

數椽田父曰古風穴寺乃留止日乞村落夜然松脂單丁者七年州牧聞風禮致之上元日開法嗣南院有宋太師施第爲寶坊號新寺迎居焉法席冠天下周廣順元年賜寺名廣惠宋開寶六年八月旦登座說偈至十五日跏趺

而逝

佛祖通載

贊寧姓高氏生于吳興郡之德清金鵝別墅出家杭之祥符習南山律宗著述毘尼時人謂之律虎武肅諸王公族咸慕重之署爲兩浙僧統賜號明義宗文興國三年太宗召對滋福殿改賜通慧詔修大宋高僧傳三十卷三教聖賢事一百卷又著內典集一百五十卷外學集四十九卷

王禹偁作文集序極其贊美至道二年示寂葬龍井塢崇

寧四年加謚圓明

西湖高僧事略

紹巖俗姓劉雍州人七歲出家于高安禪師十八進具于懷暉律師凡百經書覽同溫習泊入吳會栖息天台四明山與德韶禪師共決疑於臨川益公遂請于錢塘湖水心寺挂錫恒諷持法華經無晝夜俄感陸地生蓮續居上方淨院有疾不求藥石作偈示門徒曰吾誦經二萬部決以安養爲期跏趺而化茶毗于龍井山

高僧傳

晤恩字修已常熟人姓路年十三聞師誦彌陀經遂求出家投破山興福寺受訓後唐長興中住崑山慧聚寺學律

晉天福中從樵李皓端師習經論後微聞天台三觀六卽之說冥符意解開運中造錢塘慈光院志因師講貫彌年通達法華光明經止觀論咸洞元微雍熙三年八月朔中夜觀白光自井而出謂門人曰吾年齡止此矣至二十五日爲弟子說止觀指歸及觀心大義端坐面西而化先是天台宗教毀廢文義殘缺恩尋繹十妙研覈五重講大元義文句止觀二十餘周使法華大旨流行于世恩之力也

高僧
傳

義澄富陽人俗姓孫投新定龍門僧德詮出家周顒德中年已五十八始祝髮訪道四方宋咸平中住信州玉山洞

嚴縣令章得象異之以聞真宗召至闕賜號明慧大師後
還錢唐因微疾作偈曰本來無質豈有去住要識真歸南
來北去端坐而逝時年百二十八歲

萬歷舊志

慶祥姓祝氏餘杭人受業于祥符寺學南山律兼通六籍
史書莊老百姓之學撰高僧傳三十卷淳化二年預史館
集新書五年遷左街僧錄

成化舊志

辯才冠衆多聞強記天台

門下推爲傑出

五燈會元

省常西湖昭慶寺沙門嘗刺血書華嚴淨行品潔祈修西
方淨業宰相王旦爲之首叅政蘇易簡等百三十二人一
時士夫皆稱淨行社人謂廬山蓮社莫如此日之盛天禧

四年正月十二日端坐念佛有頃厲聲喝云佛來迎也泊

然而化

武林
梵志

智圓字無外自號潜夫生錢塘徐氏八歲受具二十一歲

聞奉先源清師傳天台三觀之旨問辨凡二年而清歿遂

居西湖孤山

佛祖
通載

師蚤勤儒學兼涉老莊居孤山瑤瑤院

王文穆罷相知杭州諸僧出迓慈雲遣使邀師偕往師以

疾辭曰爲我致意慈雲錢塘且駐却一僧聞者嘆服師杜

門獨居惟與林逋爲隣友以詩文自娛雜著五十一卷題

曰閒居編示寂後門人奉遺訓斲院之後山欽以陶器合

而瘞之後十五年積雨山頽啟陶視之真身不壞爪髮俱

長其唇微開齒若珂雪謚號法慧治平二年改院爲寶勝

紹興二年創延祥觀有司移額山北併塔遷焉

西湖高僧事畧

師範生蜀郡梓潼雍氏謁破菴先禪師于平江西華秀峯頓悟元旨住明州清涼遷雪竇詔住育王遷徑山召入對修政殿賜金襴僧衣宣詣慈明殿陞高座說法帝垂簾而

聽賜號佛鑑禪師

佛祖通載

斷橋天台黃巖徐氏子十八落髮于永嘉廣慈院謁無準于雪竇準移育王及徑山皆從俾分座出世祇園遷瑞巖國清淨慈將終索筆作詩辭諸山及魏國公公饋藥不受又使人問曰師生天台因甚死淨慈師答曰日出東方夜

落西遂書偈而化

武林
梵志

道誠錢塘人居月輪山撰釋氏要覽三卷又注王勃釋迦

成道記

武林
紀事

契嵩字仲靈藤州鍾津人姓李氏既受具常頂戴觀音像

誦其名號日十萬經傳雜書靡不博記得法于洞山聰公

慶歷中至錢塘樂湖山之勝遂稅駕焉作原教論十餘萬

言明儒釋一貫又著定祖圖正宗記抱其書入京師仁宗

嘉嘆詔付傳法院編次入藏

西湖高
僧事畧

熙寧歲季夏入滅以

釋氏法茶毘六根不壞者三曰眼曰舌曰童真頂骨數珠

五物存焉名其塔曰五根不壞之塔

夢梁
錄

文鑒錢塘人爲慈照聰禪師高弟工詩梅聖俞引與唱酬
明人景模集其遺詩李常序之張商英勝元發復爲之跋

寧國

志

善昇錢塘人姓仲十歲出家註御製法音集賜號日觀大
師深于琴操住天竺寺范仲淹屢入山訪之一日遣侍者

告范而逝范公爲作墓銘

武林
紀事

慧辨字訥翁華亭富氏子受業普照從天台韶及浮石矩
傳天台教觀韶將老命師代講夢章安以金篦擊其口曰
汝勤于誨人當得辨智久之卒繼其席嘉祐中沈邁帥郡
以嚴爲理察師道行獨異之俾莅僧職遷都僧正東坡時

爲通守與師爲方外游講授二十五年往來常千人無何
歸隱草堂但六事隨身而已熙寧六年冬旦起盥濯別衆
而化遺戒須待東坡來方可合棺越四日坡始至見其趺
坐如生頂尚溫暖作三絕哭之師沒二十一年坡追叙其
事云余嘗夢至西湖上有大殿榜曰彌勒下生故人海月
辯師之流皆行道其間乃作贊辭頌濱銘其塔

西湖高僧事畧

文瑩字道溫錢塘僧及識蘇子美欲挽致于歐陽公嘗辭
不往老于荊州之金鑾寺有湘山野錄玉壺清話渚宮集

宋詩紀事

允堪錢塘人辨博精通撰律宗十二部經解經傳并法門

贊序等文慶歷七年賜號真悟大師

西湖高僧事畧

維琳號無畏大士俗姓沈武康人約之後也好學能詩熙寧五年蘇軾通判杭州招住徑山後居邑之銅山作菴名

無畏

萬歷舊志

琳住銅山院有松合抱郡將治屋索材將往伐

之琳題詩其上云大夫去作棟梁材無復清陰護綠苔只恐夜深明月下誤他千里鶴飛來縣尉至讀其詩乃止政和七年朝廷崇右道教詔凡僧尼皆頂冠琳獨不受命縣遣尉諭之琳卽集其徒趺坐說偈而逝遺言以二缶覆其軀瘞山後東坡稱維琳行峻而通文麗而清

宋詩紀事

了元字覺老饒州浮梁林氏子遊廬山謁開先暹道者暹

大稱賞于是說法爲開先之嗣住持潤州之金山又住雲
居四十年之間德化縑白縉紳之賢者多與之遊曹王以
其名奏之賜號佛印僧贊傳西溪清化寺杭之臘燭菴聖水
寺皆其道場也西溪梵隱志

元淨字無象於潛徐氏生而左肩肉起如袈裟條幼出家
受業于慈雲日夜精勤慈雲歿後事明智年二十五賜紫
衣及辨才號太守沈公邁謂天竺觀音道場以音聲懺悔
爲佛事非禪那所居請師以教易之師增室至萬礎學者
數倍居十七年有利而奪之者逾年奪者敗復以界師西僧
湖高事畧師老于南山龍井之上精修淨業行成力具著應非

一嘗與僧熙仲同食仲視其眉間有光如螢攬之得舍利

咸淳志

道臻傳四明法智之道每講論次會文集義貫穿始終浙

西台學大振自南屏始

西湖高僧事畧

元照住水心寺不妄接人惟與高僧智圓爲友撰律鈔義苑七卷歿後王隨爲撰塔銘立石兜率寺崇寧中賜號法

照大師

武林紀事

惠勤餘杭人嘗從歐陽修遊三十餘年修稱其爲人聰明

才智有學問者尤長于詩蘇軾有送錢塘勤上人詩序

續文

獻通

考

禹昌慈雲高弟天台一宗五傳至荆溪荆溪以下枝分派
別慈雲起而大教復興入室者數十人禹昌其首也天聖
中闡教鹽官慶善寺與首座居湛傳持教觀三十餘年宣
教大師志言起而式廓焉志言爲明智之子慈雲之孫故
相繼演唱宗乘發明龍勝以來三觀之旨寧邑稱台宗法

窟實始于此

舊浙江
通志

遵式姓葉字知白台州寧海人母夢嚙明珠而生出家于
東掖山傳天台教于寶雲通未幾繼其席祥符八年刺史
薛公請居天竺寺常行三昧以九十日爲期感應非一凡
爲法祈禱必然指惟存三焉天聖九年歸東嶺草堂明年

示寂累謚法寶禪慧淳祐八年其徒明禪禱晴獲應加謚

聖應淳祐十一年復加謚正覺

西湖高僧事畧

時北宗多輕台教

乃伏闕上書請以止觀入藏章獻太后命修懺儀著金光

明護國懺儀人稱慈雲懺主

兩浙名賢外錄

宗本號圓照出管氏無錫人也性質直少緣飾貌豐碩言

無枝葉十九師事承天永安道昇禪師後事天衣懷禪師

漕使李復圭請開法瑞光知州陳襄以承天興教二刹請

蘇人擁道遮留後住淨慈蘇人又奪歸居穹窿山福臻院

熙寧中被詔住相國寺慧林禪院召對延和殿既退上目

送之曰真福慧僧也哲宗加號禪師其住瑞光也民有屠

牛者牛逸赴本跪若有訢遂買而畜之住淨慈時值歲大旱湖井皆竭寺之西隅有甘泉自湧得金鰻魚因浚爲井投魚其間寺衆千餘汲以不竭

淨慈寺志

道潛號叅寥本名曇潛蘇軾更其名曰道潛

墨莊漫錄師於潛

浮溪邨人姓何以童子誦法華經度爲比丘精通外內典能文章尤喜爲詩嘗賦臨平絕句蘇軾爲寫而刻諸石軾守錢塘卜智果精舍居之軾南遷道潛轉海訪之當路招其詩語謂有譏刺遂返初服建中靖國初曾肇言其非辜詔復祝髮賜號妙總大師崇寧末歸老西歸有詩集行世

咸淳

志

慧才居杭州南山常持大悲咒必百八遍夢觀世音菩薩
脫袈裟以衣之是春三月爲靈芝元照及道俗千人投菩
薩大戒于雷峯方羯摩觀音像放光明初貫寶焰漸散講
堂燈炬日光皆爲映奪淨慈禪師守一作證戒光記米芾

書

稽古
畧

重顯字隱之遂州李氏子幼依普安院仁銳落髮北遊至
復州北塔祚禪師愛之留止五年盡得其道與學士曾公
會善相值淮上問顯何之曰將遊錢塘曾曰靈隱天下勝
處珊禪師吾故人以書薦之顯至靈隱三年曾奉使浙西
訪顯于靈隱問向所附書顯袖納之曾大笑珊益以是奇

之僧寶傳

仲殊名揮姓張氏安州進士葉家爲僧居杭州吳山寶月寺能詩與蘇軾爲方外交軾詩招得琴聰與蜜殊是也

堯山

堂外紀

思聰字聞復居孤山作詩清遠如畫工而雅逸放而不流

其爲人稱其詩

東坡志林

淨梵嘉禾人姓竺氏十歲依聖果寺出家大觀中結二十七僧修法華懺每期方正修二十八日作三會精悟上通感普賢受羯摩法呼淨梵比丘後補爲管内法主師住持十餘年身後焚軀有舍利五色

武林梵志

用欽居錢塘七寶寺依大智學律部聞大智示衆曰生宏
毘尼死歸安養出家學道能事斯畢卽標心淨土一志不
退日課佛三萬嘗神遊淨土見佛大士謂侍者曰吾以明

日西行矣卽集衆念佛黎明合掌西向跏趺而化

武林梵志

善本開封人圓照禪師住淨慈招師居上座圓照退師繼
之韓絳奏號法通大師哲宗遣中使撫問降香宣賜高麗
摩衲衣敕賜大通禪師大觀中入滅追謚圓定

咸淳志 師撝

律高潔人非齋沐不敢登堂東坡一日挾妙妓謁之本愠
形于色公乃作南歌子一首令妓歌之本亦爲解頤坡曰

今日叅破老禪矣

西湖游覽志餘

嗣珍住上天竺提倡宗風政和五年居觀堂時徽猷閣待制李偃知杭州入山訪之適師下山遇諸途中植杖立談忘日之既夕也因建植杖亭以記其處

上天竺志

清順字怡然又字逸老所居皆湖山勝景而清約介靜不妄與人交無故不入城市有饋之米者日取二三合食之雖蔬茹亦未嘗有人尤重之子瞻治郡爲方外之交

夢梁錄

雲閣黎居寶山蘇軾佐郡遊山偶入方丈小院闐然有僧隱几低頭讀書與之語漠然不荅問其隣僧曰此雲閣黎也不出五十年矣不數月卒軾再往訪之以詩題壁

西湖遊覽

淨源字伯長姓楊氏生而敏慧依東京報慈寺海達大師
得度奮志叅尋初見華嚴承遷次見橫海明單後見長水
子璿盡得華嚴奧旨左丞蒲公守杭尊其道以慧因院易
禪爲敎命師居之緇素景慕嘗合華嚴證聖正元之疏爲
一以便觀覽製華嚴楞嚴圓覺三懺法及法華集義通要
十四卷又疏解仁王般若等經先世泉之晉水人故學者

以晉水稱之

西湖高僧事畧

元照字湛然餘杭唐氏博究羣宗以律爲本撰十六觀小
彌陀義疏及刪定律尼本共百餘卷政和六年秋命諷普
賢行願品趺坐而化漁人皆聞天樂聲

西湖高僧事畧

法道舊名永道順昌毛氏出家宗唯識百法二論又受西
天總持三藏密呪軌及傳圓頓戒法于圓照師故事道場
僧左道右崇觀以來遂易舊制師不能平詣朝廷辨論卒
獲改正說偈端坐而化茶毘舍利無數建塔九里松西湖高僧
畧事

悟法師居天竺每誦大悲呪身出舍利供像亦如之因晝
夜不廢講誓焚身薪盡不壞萬歷錢塘縣志

守璋鹽官人姓王戒行精潔尤工于詩賜號文慧禪師高
宗于紹興二年幸圓覺寺因觀其集宸翰親灑晚春一絕
刻石于亭曰山淡烟景重林茂夕陽微不雨花猶落無風

絮自飛夢果錄

宗杲宣城奚氏子其母夢一僧黑頰隆準神人衛之造于
臥室覺而有身哲宗元祐四年己巳十一月十日巳時誕
時白光透室年十六出家卽喜宗門中事徧閱諸家語錄
尤善雲門睦州語嘗疑五家宗派初只達磨甚處有許多
門庭十九遊方徧歷諸方圓悟住天寧師往依之經半載
一日問和尚在五祖時話舉有句無句如藤倚樹又有樹
倒藤枯時如何師當下釋然悟舉數語訛因緣詰之師酬
對無滯悟曰始知我不汝欺遂著臨濟正宗記付之指月錄
紹興七年詔住徑山孝宗爲普安郡王時聞師名嘗遣內

都監至徑山謁師師作偈以獻及在建邸復遣內知客請
師山中爲衆說法親書妙喜菴大字及製真讚寄師又二
年而卽位賜號大慧禪師隆興元年八月十日示寂于明
月堂賜謚普覺塔曰寶光

張浚普覺
禪師塔銘

德朋姓顧字澹堂入徑山講論禪教四年因觀竹溜以杵
通節有聲豁然開悟號爲竹筍和尚紹興年嘗選入慈寧
殿陞座講般若經法高宗奇之賜號及法衣

夢梁
錄

思淨錢塘喻氏子好畫阿彌陀佛臻其妙楊無爲呼爲喻
彌陀棄家學佛就北關僦舍飯僧不二十年及三百萬移
妙行額廣所居爲寺至今接待不絕屬離亂親造賊壘願

以一身代一城之命賊竦然爲少戢或問師畫彌陀何不
叅禪荅曰平生只解念彌陀不解叅禪可奈何但得五湖
風月在太平何用起干戈兒時遊西湖多寶山輒作念曰
異時當鑄此石爲佛後果爲彌勒像侍郎薛公問曰彌勒
現住天宮說法鑿石奚爲荅曰咄哉頑石頭全憑巧匠修
只今彌勒佛莫待下生求平生務實際不事虛飾紹興七
年趺坐而化侍郎張九成銘其塔

西湖高僧事畧

惟政字煥然華亭黃氏子居功臣山淨土院出入常跨一
黃牛或問師何不談禪曰徒費言語吾懶寧暇曲折但日
夜煩萬象敷演耳性簡率冬不附爐惟以荻花作毬納足

其中客至共之特好玩月盤膝坐大盆浮池中自旋轉之

吟嘯達旦世稱爲政黃牛

西湖高僧事畧

惟尙鹽官人出家善慶寺徧叅古德住壽聖禪院本雪峯結廬故地也住八年爲創殿宇遂成叢林已又往薦福因

病復還未幾示寂張九成作記

寧志備考

淨元錢塘楊村法輪寺僧政和癸巳海岬崩毀至紹興癸丑師忽謂衆曰我釋迦文佛歷劫以來救護有情捐棄命軀初無稍靳卽振履徑行至蜀山海風激濤噴涌山立將褰衣而前衆爭挽引舉手謝衆踴身沉海謂葬魚腹矣移時風止海波如鏡師端坐海面如有物拱戴者順流而來

直抵崩岬視師衣服不濡也岬側有數大魚昂首久之沿波而去自此海毀不患蜀山民營庵居之至紹興乙卯四

月八日忽集衆說偈安坐而化

春渚記聞

慧遠號瞎堂生眉山彭氏年十三從宗辨爲僧會圖悟復領昭覺遠依之圖悟普說舉龐居士問馬祖不與萬法爲侶者是甚麼人馬祖曰待汝一口吸盡西江水卽向汝道聞之大悟普燈錄乾道七年二月入對選德殿上有省首肯之八年十月賜號靈隱慧遠佛海禪師靈隱寺志

淨輝孝宗幸天竺及靈隱有輝僧相隨見飛來峯問輝曰旣是飛來如何不飛去對曰一動不如一靜又有觀音像

手持數珠問曰要念觀音菩薩問自念做甚曰求人不如

求已

貴耳集

寶印嘉州李氏子幼通六經依密印于中峯一日印舉僧問巖頭起滅不停時如何巖叱曰誰起滅師啟悟卽首肯後至徑山謁大慧慧掃室延之連主數刹住雪竇徑山開堂說法孝宗召對選德殿稱旨賜肩輿于東華門內紹熙元年十一月往見智策與之言別策問行日曰水到渠成歸索紙書十二月初七夜雞鳴時九字如期而化

續禪登錄

道沖武信長江苟氏子紹熙三年出峽叅松源岳禪師于饒州薦福會松源舉首座曹溪生和尚出世妙果聽其入

門法語有省遍歷叢林皆分半座嘉定十一年由徑山首

座出世嘉興天寧

釋氏稽古畧

道樞號懶菴姓徐興隆初詔住靈隱上召至內殿問禪道之要師答以此事在陛下常常日用處應機本無知見起滅之勢聖凡迷悟之別第獲正念則與道相應應情却物則物不能繫盡去沉着之病上爲首肯數四

武林梵志

崇岳生于龍泉之松源吳氏因以自號見大慧杲于徑山大慧稱蔣山應菴華公爲人徑捷師聞之不待旦而行既至朝夕咨請應菴大喜以爲法器隆興二年得度于臨安西湖白蓮精舍遍遊江浙諸老之門卒當其意慶元丁巳

適靈隱虛席被旨居之六年道盛行法席爲一時冠退居

東庵微疾書偈而寂塔于北高峯之原

陸游松源禪師塔銘

智融俗姓邢以醫入仕南渡後居臨安萬松嶺號草庵邢

郎中年五十棄官謝妻子祝髮靈隱寺人不知其能畫山

深多蛇忽作二奇鬼于壁一吹火向空一蹋蛇而掣其尾

蛇患遂除

樓鑰方外傳

宗印字元實鹽官陳氏子寧宗召見便殿賜號惠行法師

以營觀室行化吳中至松江謂其徒曰吾緣畢此乃祖左

脇而化

續文獻通考

道濟字湖隱天台李茂春子母王氏夢吞日光而生年十

八就靈隱瞻堂遠落髮風狂嗜酒肉寺衆訐之遠云佛門
廣大豈不容一顛僧自是人稱濟顛遠寂往依淨慈德輝
爲記室嘗欲重新藏殿夢感皇太后臨賜帑金嘉泰四年
夕醉繞廊喊無明發衆莫悟俄火發燬寺濟乃自爲募疏
行化嚴陵以袈裟籠罩諸山山木自拔浮江而出報與衆
云木在香積井中六丈夫勾之而出監寺欲酬之錢辭曰
我六甲神豈受汝錢乎遂御風去瀕湖居民食螺已斷尾
矣濟乞放水淨慈寺志中活而無尾嘉定三年五月十六日索
筆書偈曰六十年來狼籍東壁打到西壁如今收拾歸來
依舊水連天碧擲筆而逝葬虎跑塔中蓋五百應真之流

云有小石像在淨慈羅漢堂

七修類稿

淨端字明表歸安邱氏子肄業吳山解空講院叅龍華齊岳禪師得悟翻身作狻猊狀叢林號爲端師子有吳山集

宋詩紀事

如琳臨川饒德揅之僕德揅始有婚宦意遇白崖長老與之語欣然有得嘗令僕守舍歸見其占對異常怪問之僕曰守舍無所用心聞隣寺長老有道價往請一轉語忽覺悟身心泰然無他也德揅慨然曰汝能是我乃不能何哉徑往白崖問道八日而悟盡發囊橐與其僕祝髮爲浮屠德揅名如璧僕名如琳徧叅諸方至江浙樂靈隱山川因

挂錫

稽古界

永願字山老仁和人唐栖寺僧有雲泉集

宋詩紀事

慧開與石霜同叅作補衲看經二偈自黃龍山挾龍來無門洞龍每蜿蜒松上禱雨輒應孟珙吳潛聞于朝召對所致雨者曰寂然不動感而遂通賜金紋伽黎後身爲明本

西天目志

明瞻於潛徐氏子幼定慧喜趺坐出家西菩提寺後入龍唐憇小石龕內度宗后患乳癰詔師治之以玉盂盛水楊枝洒之立瘥封七祖大師帝問師何所願曰但乞得龍唐一袈裟地以安禪衆詔許之于山前解袈裟向空遙擲覆

蓋四十五里隨豎旛焉咸淳八年錢塘婆龍爲祟度宗仰

天祈禱忽見師從空而下舉鉢盛龍而去

舊浙江通志

重喜會稽人爲僧錢塘少捕魚不識字忽能通佛書作偈
頌嘗云地爐無火一囊空雪似楊花落歲窮乞得芋蔴糲

破衲不知身在寂寥中

西湖志餘

元敬瑪瑙講師號節庵會萃名宿嘗駐錫錢塘者得二十
有四人命東嘉僧元復擬其事實而繫之贊續訪求又得
六人節菴述而贊之名西湖高僧事畧

莫子文高僧事畧序

元

周允和字謙甫號清溪仁和人初生有雷殷發地下年十

八歲入大滌學道于冲妙先生宋咸淳初宣醮內廷賜號
妙有大師開山冲天觀與褚雪巘郭似山爲方外友元至
元戊寅受崇道清真大師洞霄主席壬午三月兼領太乙
宮乙酉七日夢遊大滌洞天見數仙人吟咏二十五日召
衆云昨夢見星大如月西墜今往矣端坐而化神色不變

錢塘

志補

金正韶字九成號約山餘杭人早歲師桂林舒公石室洞
讀書十餘年度宗召爲龍翔宮書記至元間詔入杭主洞
晨觀講究性理之學將解化留書別同袍而去

成化舊志

阮日益號鶴巖於潛人受度于天目元醫山真慶觀鶴形

古貌苦志食淡遍遊湖海通性命之學展卷超悟兀坐于

天目巖中寒暑不動至元間尸解去

洞霄宮志

褚伯璜號雪巖杭人也寄跡黃冠住天慶觀自宋以清苦
節行聞一日平章尤公單騎一童就觀中訪之觀主大驚
尤曰我欲一拜褚高士耳觀主叩門高士方讀書觀主言
平章請見拒之曰我自來不識時貴人而平章顧已拜于
地高士出偕行廊廡間語平章曰三年前有閩州王高士
嘗留此某非其人也因長揖竟出尤顧瞻咨嗟曰真一世
之高士也著錄數十種詩集傳茅山註南華經名義海纂
微凡一百六卷奉旨入道藏一夕泊然反真異香滿室白

鶴盤繞蕉池三匝而去

武林耆舊集

莫沾乙號月鼎入青城山丈人觀見無極受五雷法召雷雨破鬼魅法無不驗杜徽之夏日嘗隨月鼎入西山至湖上熱甚月鼎曰吾借一傘與汝共戴之向空噓氣忽黑雲

二穗隨而覆之

秘笈

郎如山字魯瞻餘杭人精教典師洞霄明一先生宋景定間居延祥館至元丁丑開山西湖崇真觀逾年領洞霄宮主席西太乙掌浙西道道教戊子御史中丞崔彥訪之入覲暨乞歸奉旨蠲宮門租賦元貞初授體元崇教安道法師賜宮錦金衣一襲其徒楊清一字元潔臨安人精于符

法爲東太乙宮法師至元後改陞西太乙宮繼郎席丙申秋以耶命捧香詣闕郎賜衣亦與焉授沖真洞元葆光法

師

洞霄宮志

劉大彬錢塘人隱居茅山延祐間得九老仙都玉印仁宗卽賜之加號洞觀微妙元虛真人作茅山志三卷張伯雨爲之書尋蛻骨于華陽洞中

兩浙名賢外錄

王壽衍字眉叟杭州人出家爲道士受知晉邸後以宏文輔道粹德真人管領開元宮浙省都事劉時中者名士也旣卒貧無以葬躬往弔哭周其遺孤舉其柩葬于德清縣與已壽穴相近春秋祭掃不怠

輟耕錄

張雨一名天雨字伯雨錢塘黃冠號真居子九成之後入
華陽洞自號句曲外史初見虞伯生伯生問能作幾家符
篆曰不能伯生曰某試書之以質是否連書七十二家雨
輒下拜曰真吾師也託交甚契與伯生書必稱弟子堯山堂外
紀素不善畫嘗醉寫奇石爲雲林所稱蓄一琴名風林嘗
從趙孟頫論琴以爲琴之五音各有改絃法其法不傳世
之所謂琴者皆不審五音之主徒吹吹耳殆不如秦箏之
按宮徵也太平清話伯雨蚤棄妻子從開元宮真人王壽衍爲
道士風裁凝峻工書善詩歌文益奇古與趙孟頫楊載虞
集揭傒斯范梈黃潛交甚善嘗修茅山志因號句曲外史

成化
舊志

葉林號本山錢塘人工詩文性不苟合游天目至九項山
築一小室溪山間日一食或強飲亦不拒或三數旬不食
唯啖果核顏色自若遇積雪登巖谷四顧月下獨步林影
間夜深忘返與里人鄧牧相得往來劇談大德丙午正月
八日無疾書偈案上泊然而化

洞霄
宮志

鄧牧字牧心家世錢塘自號三教外人幼讀老莊悟文法
下筆追古作者及壯遍遊方外歷覽名山止輒杜門危坐
晝夜惟一食歲已亥入餘杭洞霄宮身不衣帛服楮禦寒
四方以文字請每一篇出爭傳誦之非其人求之厚餽勿

爲也沈介石爲營白鹿山房石室居之左右植梅竹與五松相間時葉林隱九瓊山冲天觀與交善忽一日謂同道曰吾二人不久他往有言別意大德丙午正月八日葉林坐蛻牧誌其墓踰半月亦無疾而化瘞書劍履于石室洞下有洞霄宮志游山志山中稱文行先生

洞霄宮志

馬臻字志道別號虛中少慕陶貞白之爲人著道士服隱于西湖之濱大德中從天師張與材至燕京行內醮未幾辭歸手畫桑乾龍門二圖傳于世所著有霞外集

元詩選傳

王應瑾錢塘人字景丹生時母夢紫氣滿室稍長氣韻凝重識者曰此道器也年十八從鶴林宮道士沈日瑞度爲

道士居佑聖觀之延真館精究元業德譽日隆其後遂爲
元門尊宿四十二代天師昇號教門高士洞微真隱純一
法師住持元妙觀同領本府諸宮觀性至孝父母歿購地
五畝于南山之金沙塢葬之俾其從子奉祀與楊廉夫張

伯雨情好甚篤

仙里
塵談

徐宏道號洞陽修真瑞石山年八十三沐浴更衣書頌而
蛻有不離本性卽神仙之句得傳其法者丁野鶴也嘗感

張平叔住山傳訣故庵名紫陽云

紫陽道
院志

丁野鶴錢塘人棄家爲全真道士于吳山之紫陽庵嘗沿
門誦經受少許米不他丐元宵衆以月供齋競談吳門燈

之盛令各閉目目啟而燈見久之衆歸往謝之曰更能化
羣鶴爭起捕所化鶴皆紙也一日召妻王守素入山付書
四句云嬾散六十三妙用無人識順逆兩相忘虛空鎮常
寂坐抱一膝而逝方外謂之騎鶴化守素束髮簪冠着道
士服奉夫遺骸二十年跡不下山

武林
紀事

薛元曦字元卿河東人徙居信州之貴溪年十二辭家人
龍虎山師事張留孫吳全節至正三年授宏文裕德崇仁
真人佑聖觀住持兼領杭州諸宮觀目號上清外史所著
有上清集樵者問元卿負氣善爲文尤長于詩書札極麗
逸人爭欲得之

武林耆
舊集

原妙號高峯吳江徐氏子幼嗜趺坐稍長從嘉禾密印寺
老宿法住出家習天台教不契入淨慈學禪脅不席食不
味嘗疑萬法歸一一歸何處語見雙徑五祖真贊疑始泮
從欽南明禪師欽南嘗問日中浩浩作得主麼云作得主
夢中何如云作得主正睡着無夢時主人翁何在師無語
欽南云從今不要學佛學法只饑飯困眠纔覺抖擻精神
看此際主人翁在甚處師益警省咸淳冬入龍鬚山幾三
載中夜推枕墮地有聲廓然大悟會積雪路絕數日人謂
死矣雪霽宴坐如初師淨明枯淡篤志求道頓悟之後屏
居窮山跬步不出名振江湖識與不識皆手額讚歎曰古

佛善知識也

浙江通志

了義號斷崖德清湯氏子幼不如輩六歲始能言卽從母誦法華于世事無所知姿貌嶷然志若有待年十七有禪者過之誦高峯上堂語曰欲窮千里目更上一層樓師曰此大善知識能爲人拔釘去楔耳往見高峯于獅子巖令持萬法歸一一歸何處語因名之曰從一他日過鉢孟塘見松上雪墜有省卽詣峯呈頌曰不問南北與東西大地山河一片雪峯痛棒之隕身崖下同學明通捫蘿救之誓曰七日不證則決去矣遂端坐堅壁忘寢廢食未至所期豁然大悟呈頌曰大地山河一片雪太陽一照便無踪自

此不疑諸佛祖更無南北與西東峯嘆其俊快改名了義
師孤峭嚴峻發言如奔雷諸方宿衲莫不驚服居不擇地
隨遇而休而律範大閑凜如冰雪元統元年除夕與禪者
談至夜分乃曰明日老僧天台去也翼日跣趺而化武林梵志
溫日觀字仲元又號知歸子居葛嶺瑪瑙寺能書善畫所
畫蒲萄鬚梗枝葉皆草書法也惟嗜酒嘉木揚喇勒智招
飲不一沾唇見輒罵曰掘墳賊輟耕錄

夢池號雲峯福之長溪人也依吳中雲夢澤公繼受具戒
叅癡絕無準皆器重之居蔣山席十有三載德祐改元寺
被兵軍士有迫師求金者以刃擬師師延頸無怖畏軍士

感動擲刀而去至元庚辰遷徑山寺戊子春有譖毀禪宗者師趨京集諸徒延辨上嘉嘆之賜食辭陞南歸書偈而

逝壽七十五

徑山志

希齡字西白依東叟頴于淨慈掌內記後至徑山分座說法元世祖召見賜號佛鑒成宗加號大圓仁宗又加號慧照至正壬戌四月手書付囑說偈而逝謚大辨塔曰寶華

有瀑巖集及語錄行世

徑山志

僧英字實存錢塘人唐詩人厲元之後也素有詩名歷走閩海江淮燕汴一日登徑山聞鐘聲有省遂棄官爲浮屠結茅天目山中數年徧叅諸方有道尊宿皆印可故其詩

有超然出世間趣別號白雲卽以名集

元詩選
小傳

宏濟字曰舟餘姚姚氏年十六受度爲僧依半山讀天台之書久之通其元義泰定元年開法于萬壽圓覺寺鹽官海岸崩親履其地建水陸冥陽大會取海沙祝之徧擲其處凡足跡所及岸爲不崩

武林
梵志

德珍嗣虛舟法慶元初賜佛光海印之號道價騰踔長雄諸方嘗有物出目中瑩潔如珠皆舍利也同時有守貴居天龍寺寒暑一衲見中峯斷崖得悟有積其落齒者見五

色舍利瑩然日增

萬歷錢
塘縣志

明本號中峯禪師錢塘孫氏童時嬉戲必爲佛事稍長聞

經教燃指臂求佛甚切晝夜彌勵困則以首觸柱期必得
乃已誦金剛經至荷擔如來處恍然開悟後觀流水乃大
發明自是說法無礙

稽古
續集

弱冠閱傳燈錄有疑往叅天目

高峯妙公高峯道法孤峻師晝服力役夜事禪宗十年脅
不沾席後于言下洞契高峯書真讚付之學者輻輳師深
自韜晦未嘗以師道自任有請住山開法者皆堅辭避之
已而泛舟江淮之間所寓菴皆曰幻住大德庚子結菴平
江之雁蕩衆旣夥遂成法席

釋祖順
行錄

仁宗賜號廣慧禪師

及歿賜謚智覺天統中詔以其廣錄刻梓命揭傒斯爲序

續文獻

通考

水盛字竺源號無住翁樂平人姓范依羅山常公得度謁
月庭忠公見孤舟濟師自信法決可証因發誓云此身不
能作佛當入無間獄由是力叅發悟濟公記之天歷間聘

主西湖妙果寺

稽古
續集

元熙姓唐氏聞物初觀禪師住玉几往依之十年無知者
偶與書記清默語大驚異之以告初初召詰之信然留侍
左右朝夕咨問盡發其秘字之曰晦機爲偈以囑焉元貞
二年應百丈之請居十三年而百丈赫然爲天下禪宗第
一至大元年應淨慈之請至之日行中書省行宣政院之
長各率其屬拜伏迎請中國學者及高麗日本之僧皆爭

見門下

虞集
塔銘

行端字元叟臨海何氏十一從茂上得度于餘杭之化成
院十八受具戒一切文字不由師授自然能通初叅藏叟
于徑山卽延入侍司叟告寂至淨慈依石林尋挂錫靈隱
伏虎巖住徑山居第一座大德間出居湖之資福至大間
賜號慧大正辯行宣政院舉主中天竺遷靈隱延祐間特
旨設水陸大會于金山命陞座說法竣事入覲于便殿加
賜佛日普照之號泰定甲子用使院闡詞奏請璽書命主
徑山作大護持凡三被金襴袈裟之賜至正二十年辛巳
八月四日沐浴更衣趺坐書偈垂一足而化窆于寂照法

院分爪髮塔于化城幻有精舍

黃浚塔銘

祖銘字古鼎姓應氏奉化人年十八從金義寺橫山學出世法二十五得度受具戒出游諸方時元叟端禪師在靈隱寺往謁焉命居記室元統元年自徑山出住隆教寺遷寶陀寺至正五年住杭之中天竺七年乃還至徑山錫號慧性文敏宏學普濟禪師丞相達實特穆爾延至都之雲居菴暇則咨叩宗門元旨請禮彌篤一日有微疾語其徒曰觀音金臺至矣吾生平禪淨兼修之功有驗也乃書偈曰生死純真太虛純滿七十九年搖籃繩斷擲筆而逝集

若干卷

危素塔銘

大訢字笑隱南昌陳氏子去儒學佛得法于晦機熙禪師
卓錫杭之鳳山遷中天竺有學行研窮教典旁貫百家文
宗召赴闕特賜三品文階訢舊著黑衣文宗賜以黃衣

堯山

堂外
紀

杭州府

一百七終